易原就正

六

於西南之坤方水由地中行也若退而入於東北之艮位山激而汎濫横流矣孰利孰不利不亦判然迥别耶又五既有剛健中正之德則大人也二柔順而亦中正不當利見以濟難耶然而患難君臣有德不可以自恃失正不止於無功貞而後吉約象有未濟在焉猶恐其汔濟濡尾也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往

有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉
卦名蹇其義何也以卦德言之也足不能進而行之
難難也以坎水高出於艮山之上而險在前也然坎
險而艮止德敗於安樂知長於患難見險而能止合
坎艮而內外剛明之知者也知知矣哉則當蹇而所謂
有利有不利必貞而後得吉者可知矣卦變自小過
來震主一陽往而居五是得坤之中也故利西南若
仍退而近三艮山高阻其道止此而窮也故不利東

北又卦體九五為剛健中正之大人二正應而利見之不亦一往而成濟蹇之功耶然二五各當位而猶然以貞吉誠又何也大患不可以苟安小康非所以長治君正莫不正一正君而國定矣貞而後吉非以正邦耶故當蹇而蹇因時善用遭逢盤錯乃見賢豪

蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

天下之險莫如水天下之阻莫如山既險且阻其何

以行之哉茲艮下山也坎上水也其山上有水之象乎是明明示人以險阻不可行之為蹇也君子觀象而知所以法之矣山卓然有身象水淵然有德象時不可必而身可反遇不可齊而德可修反身修德其究也同而異

初六往蹇來譽 之既濟

險在前而之彖有終亂之戒焉可以往乎往則蹇矣然而初無可來也不往便是來以山為火山高火明

有隆望流光之象焉非譽耶思患而豫防反身以修德未有不得譽者也

象曰往蹇來譽宜待也

天下無濟於事而身名俱喪者皆輕舉妄動之人為之也故觀變以待時非聖人獨巧於自全亦適合乎其宜耳初不往便是來不蹇則得譽待乎不待乎宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 之井

孔明之死而後已正合此爻之義

九三往蹇來反之比

比輔也無輔而往則蹇矣來而就輔陰從陽正也三艮主以陽剛就輔於二之陰柔非反耶險在前而共濟之亦不得不反不寧方來之義也不然則後夫矣

象曰往蹇來反内喜之也

三剛正而二柔正二方蹇蹇匪躬矣陰柔不足以圖功徒在内而正多憂三以陽剛不往而來也反於内

象曰往蹇來連當位實也

四本與初應何以舍初而連三初不當位而三當位初又陰虛而三陽實也而況剛柔各得其正山澤之相連一氣乎

九五大蹇朋來之謙

五卦變自小過來進震主為坎主正處險中矣非大蹇耶之謙居尊當蹇而能謙同志之朋未有不來助之以濟蹇者君子所以有終

三往居四而入坤體坤為衆往而得衆故利西南四來居三而二不變二得三為坎主而居坤體之中也故其來復吉二得中而又與五為正應往不有功耶故有攸往夙吉然則解也者不獨人道有然也天地之道不亦有解之時乎震雷坎雨非時不作動萬物者莫如雷潤萬物者莫如雨震為專為大塗坎一陽在內有甲象二陰在外有坼象雷雨作而百果草木有不甲坼者乎此天地之解也時為之也天地不能

違時亦猶萬物之不能違天地解之時大乎不大乎
大矣哉
象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
雷者天之威雨者天之澤威中有澤猶刑罰中之有
赦宥也故聖人神武而不殺亦如天道之好生茲震
上雷也坎下雨也其雷雨作之象乎是明明示人以
威動澤流之為解也君子觀象而知所以法之矣過
不赦無由自改罪不宥無由自新下車開網之世民

貞吉乎

六三負且乘致寇至貞吝 之恒

三於坎馬為下首有負象變巽為股為高高其股者乘象也又坎為盜有寇象巽為風忽然而來如盜之不可測也故有至象卦變六來居三不中不正既以巽為坎險復以坎為巽入至險而善入以小人而踞君子之位何異本負也而且至於乘乎又之恒而恒雷恒風萬物摧毀貪暴臨民盜心斯起不亦致寇至

耶雖貞亦吝何況不貞乎

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

婢不可以作夫人以其醜態自露也下賤而居高位

不亦可醜也耶寇至則戎至矣誰致之誰之咎哉自

我致戎於人乎何尤

九四解而拇朋至斯孚之師

而汝也四在升卦原與初同巽體巽為股股之最下

者拇也茲卦變四則震主矣震為足初與四應與足

䷨ 損 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

曷之用二簋可用享

解而繼之以損何也大難之解有經必有權有利必有害而進退予奪猶之有得必有失也槩之曰損未有解而無所損者也卦乃損兌澤之深益艮山之高深者自深高者自高使非損所當損而有孚元吉安得无咎可貞而利有攸往哉有孚者艮剛篤實之象

者損而虛者益與時偕行損不為虐益亦非貪當損

而損不損則泰矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

盈天地之閒損益其大端也有以益為益有以損為損有以益為損有以損為益者也如山澤之通氣也澤伏於山而不窮山潤於澤而不崩澤益山山亦益澤乃不見益而見損者何也天地閒有益必先有損也茲艮上山也兌下澤也非山下有澤之象乎是明

損之耶亦再三瀆瀆則不告之義也

象曰巳事遄往尚合志也

童蒙求我童來可也我何以巳事遄往哉上下之分也然損初益四而未濟火水之志似不相合四之睽而損疾使遄睽而合非尚合志也耶尚通上

九二利貞征凶弗損益之之顒

顒貞吉二雖中而剛失正不利貞耶顒又下動而上止可以征耶征則未有不凶者盖二與五應五之中

而為澤益地而為山人屬陽物屬陰乾道剛健而行
不息是三人行則損一人一人行則得其友友也者
兩相與而相信也天地之交泰山澤之通氣所畜顧
不大哉
象曰一人行三則疑也
損而有孚以言乎彼此相信也故損一人而一人行
兩相與則無所疑若三人則形跡雜而心思亂矣未
有不疑者也何以利往而涉大川

也乎而況能使初之遄我耶

六五或益之十朋之龜弗克違元吉之中孚

離象龜中孚象離則大寶十朋之龜也五貝為朋貝口虛而尾實澤其體而人說之為兌之象五則變巽而當其數也又兌數二而巽數五二五非十耶內兌說而外巽順內外皆弗克違五不言損而獨言益何也當損下益上之時損二之陽以益五之陰則為風雷益矣非或益之耶受天下之益者豚魚不足類也

大川之中十朋之龜在焉涉之則益之能違于不能違乎未有不大善而吉者也

象曰六五元吉自上祐也

以六居五柔中失正雖得元吉何自而祐之若是也二之弗損益之耶非也上之弗損益之也葢二頤養而上剛長臨備四德以相助其自上祐有然也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家之臨

此正所謂損下益上者也陽居陰位宜有咎矣何所

䷩ 益 震下 巽上

益利有攸往利涉大川

損而繼之以益何也益為損之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也世未有損而不益者也亦未有益而不利者也卦乃損巽順之進退益震動之玄黃動者雷厲順者風行豈不利有攸往耶雷風相與則山澤川流震巽皆木則舟楫可通不又利涉大川耶利往利涉可以知无不利矣吉亨何足道哉

畆四九三十六則乾策老陽之數之象也自也者五陽各自有其邑也乾兌皆屬金兵象非戎象耶五陽決而一陰去非往象耶揚于王庭者正小人之罪也孚號有厲者衆君子同心合力而猶安不忘危也告自邑不利即戎者既不可以假公濟私亦不可以傷生好殺也如此而夬夬何不利往哉

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑

變乾為巽巽為股股之最下則趾也陽前而陰後自乾來非前趾耶故且壯而有勝象殊不知前趾雖壯棟橈而往豈勝哉徒自為之咎耳以是知君子决小人未能深謀遠慮於必勝雖殺身成仁不足為功適以為咎

象曰不勝而往咎也

從來君子當新進之初憤憤嫉邪急於一决以自快未有不敗乃公事者盖勝不勝當必之於未往之先

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

當夬而可行則行不可行則不行而何以次且為哉決小人者有才不如有德有勢不如有權不中不正德不足以服衆權不足以除奸次且不前非以其位不當耶然聞言又何以必其不信哉坎固為耳矣雖復為耳痛而未必不聰奈何其為心病也心病則不明非聰不明耶

九五莧陸夬夬中行无咎 之大壯

陰所揜中未光也

上六无號終有凶之乾

此正所以為夬也卦惟一陰莫與同類非无號耶乃之乾矣豈真有四德耶以小人之心假君子之迹始雖可飾終必自敗勢極時窮孚號者揚於王庭矣人人得而誅之又誰復憐而救之其終也惟有凶而已矣

象曰无號之凶終不可長也

下也然夬而即受之以姤不循剥而即受之以復乎天地循環陰陽互乘理固然也姤亦何傷乃姤而為巽巽長女不亦壯乎又以一陰遇五陽女之不貞者也而可以取乎蓋剥為亂之將終姤為亂之方始聖人不憂剥而憂姤女壯所以忌其盛勿用所以嚴其防也

彖曰姤遇也柔遇剛也

勿用取女不可與長也

天地相遇品物咸章也

剛遇中正天下大行也

姤之時義大矣哉

卦名姤其義何也不相期而卒然遇也以卦體言之則又巽之一柔遇乾之同類五剛也然復而臨剛浸而長姤而遯柔不浸而亦長乎勿用取女者雖不能禁其不長不可與之以長也若夫即姤以論姤而姤之時義亦大矣一陰豈無端而至哉巽本乾體坤交

於乾而一索得女非天地相遇耶故巽從父而代母事萬物出震必至巽而後齊品物流形不於此咸章乎而且以九五之剛遇中正之位乾至健而巽善入天下莫不遇之矣不亦化理大行乎即天地而知姤之時即中正而知姤之義一陰之生雖微姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

月令以夏至之日施命令誥四方正取與天下相遇

之義也天之大無物不有風之行無物不入使有天而無風萬物何以潔齊抑使風在天之上與在地之下又未可以物物而遇之也茲乾上天也巽下風也其天下有風之象乎是明明示人以物無不遇之為姤也惟后觀象而知所以法之矣有陽不可以無陰有君不可以無民君民相遇厥惟命令施命誥四方其究也至日閉關后不省方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅之乾

巽陰自坤來坤為大輿故巽亦有輿象輿必繫柅於前所以止之也以九二為柅剛在前也非金柅耶又巽為風有往象陰柔汙濁有豕象初生猶弱有羸豕蹢躅則陰躁之象也乾之四德人所皆備君子存之小人去之理欲之介善惡之分也小人而知惡之不可為堅以自止則有吉而無凶不然則凶自此見矣然既為小人其惡必不可止君子可不嚴為之防哉

象曰繫于金柅柔道牽也

一陰始生一小人始進也未必便能為害可弗繫柅
豈須金柅耶殊不知柔之為道不富以隣不戒以孚
始進雖孤正恐其連類而相牽也

九二包有魚无咎不利賓之遯
巽陰善於潛伏故象魚二止初於内故象包初則成
卦之主也五陽皆其賓之遯小利貞小人而能守正
君子容之則制之在我安得為害无咎之道也若令
其遯而與衆遇則陰為主而陽為賓小人壯而君子

遯矣利乎不利乎

象曰包有魚義不及賓也

不利初之遇賓也固矣魚既包而有之揆之於義雖之遯豈能遯乎制我者以及賓哉義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎之訟

巽為股股之上者臀也變巽為坎傷其臀非无膚耶又之訟水違行而不利涉大川其行不次且耶而況孚窒者居不安惕中者行不進乎只一初陰也二乘

之而包有魚四應之而包无魚三處不中之位臀无膚不安於二也行次且不進於四也不亦厲乎然既無所遇雖有終凶之戒亦自无見凶起凶之大咎

象曰其行次且行未牽也

五陽同類而遇一陰四與初為正應惟四可以牽連而遇之者乃初因二之不利賓而繫金柅四則包无魚矣凶且自此起引類何為哉三與初雖有同體之愛不得不行奈四未之牽也其行所以次且

九四包无魚起凶之巽

四與初為正應而曰包无魚何也巽象魚至四而巽體盡矣初已遇二繫金柅而不利賓非无魚耶人不為我容誰其容我凶將自此而起矣且之巽而小亨九陽也大也當姤而女壯小者亨大者不又宜乎其凶耶

象曰无魚之凶遠民也

魚陰物以喻小人无魚何以凶哉小人而臣也遠之

則吉小人而民也遠之則凶初守正奉法之小民而四遠之凶不宜乎

九五以杞包瓜含章有隕自天 之鼎

巽為木為長為高至五五以陽剛主卦於上則高大堅實之木也故象杞瓜者蔓生於地陰物中之甘美者也初在下而陰美故象之變乾為離則章美在内非含章耶離為日而在乾上日落於西北之乾位則亥矣不為日而為星乾天也天道將變則星隕不有隕

自天耶五以乾剛制巽柔杞高蔭大包瓜於下即蔓延必不能實而滿女雖壯容之自不致逞意而為害然不可令其測我也含章其要矣天運循環陰陽迭勝有隕自天姤必為復也亦之鼎元亨之義也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

德剛而位亦剛何以能含章哉五中也九居五中而正也既中且正内含章美其誰能測是以陰長陽消雖天之命而挽回氣運則人之志也志可以舍命耶

象曰姤其角上窮吝也

姤徒以其角也而致吝上豈樂有此吝哉包容小人已至於再難姤息之地矣窮矣窮則不得不姤其角吝亦何足惜故予之以无咎也

䷬萃 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

姤而繼之以萃何也姤遇而萃聚物相遇而後聚也為卦澤在地上說萬物者莫說乎澤而地又萬物皆

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉

利有攸往順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

卦名萃其義何也萃之為言聚也而所以聚者則卦

德卦體之故也德維何坤順也兌說也聚固由於順

順則因其說也體維何五剛中也二連類而應之也

聚固以其應應則本於剛中也順以說剛中而應故

之隨

一握猶一班衆人團聚之稱坤衆也號兌為口也又為說則笑而勿恤萃之隨備四德不有孚乎然初不正而隨人以為萃豈能終乎夫如是則令日隨此而明日又隨彼非乃亂乃萃乎四為正應宜號也即為同體之一握所笑斷不可因人為從違而恤之利往而往從我正應何咎之有

象曰乃亂乃萃其志亂也

當萃而萃何致於亂志在隨人不亦亂乎動而說又
安得不亂
六二引吉无咎孚乃利用禴之困
禴祀蒸嘗也彖用大牲而爻用禴相因推致而有此
象亦兌為巫以說神之義也萃而至於困也非其咎
乎大人吉无咎二固大人也而又利見大人以中正
應中正三陰連類牽引以萃非引吉无咎乎大人與
大人相孚孚則可以不必用大牲即薄祀如禴也而

用之亦利

象曰引吉无咎中未變也

最莫難於處困惟恐其困窮而變也二之困而引吉无咎何也以其中也若此中一變則乃亂乃萃矣雖牽引以萃安得吉无咎哉中未變也坎水中實水在地中與澤在地上無異也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝之咸

咸感也感人以為萃宜乎其相得而萃也而曰萃如

嗟如何也不中不正我以坤順感而彼不以兊說應非萃如嗟如乎且假廟見大人用大牲非女子事也而取女何所利乎然而有利往者在也旣无咎而猶小吝仍不離乎取女之義也兩利貞是以勉咸而戒

萃

象曰往无咎上巽也

上雖兊說而非三正應往何以得无咎哉三互兊體而為巽上兊亦綜巽是我以巽而上乎巽也兩相巽

何咎之有

九四大吉无咎 之比

萃而比得其萃矣然假廟用牲利見利往而有後夫在焉比固吉也之比者以陽居陰非大吉而能无咎耶亦原筮不可以不元永貞也

象曰大吉无咎位不當也

四必大吉而後无咎何也以其非萃主也而天下比之若無伊周之志而徒有伊周之位當乎不當乎故

五言萃有位以別於四也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 之豫

五中正而當萃居尊非有位耶於萃固无咎矣然萃而豫也前為四比而後為上否建侯行師恐不足以信天下不匪孚耶匪孚者有否之匪人比之後夫在也上之不利君子貞無論矣亦若四之元永貞可也烏得有匪孚之悔哉假廟用牲利見利往無不可

象曰萃有位志未光也

卦名升何以升也卦變自解來天地解而雷雨作未作以前陽結為雷陰凝為雨既作以後陽降而下陰升而上以觀三四人道也非柔以時升而謂之升耶則元亨者可知矣卦德之内巽巽也而外又坤順卦體之九二剛中而六五以柔中應得乎柔升之道者也安得不大善而亨故中爻約象雖云征凶无攸利用見大人而可勿恤不但無凶而且有慶也由巽至坤而南征吉不但无不利而且志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

物未有不資生於地者也自令觀之或生於地外或生於地中其始也即地外所生之物亦未有不自地中而出者也茲坤上地也巽下木也非地中生木之象乎是明明示人以生則必長之爲升也君子觀象而知所以法之矣人生之有德也猶樹藝之有種也苟得其養無物不長順德積小而高大其究也茂對時育萬物

附餘

註順作愼似不必作愼蓋地中生木正是順不順之如何高大世之違心而拂性者皆非所以順德也

初六允升大吉 之泰

升柔升也而剛豈允耶初巽主而之泰以一陰巽於二陽之下茲正小往而大來矣大來而用見大人不允升耶南征吉泰且吉而亨不大吉耶亦元亨之義也

象曰允升大吉上合志也

初何以允升而得大吉哉若陰不合於陽之志陽必不容陰進而上也之泰而三陽同類非初以巽主一陰上而合二陽之志耶

九二孚乃利用禴无咎之謙

二在解本坎主令卦變而不變剛中非其孚耶然當升而之謙則是謙而不升矣不升則亦不用見矣孚何用乎互兑為巫誠信可以格鬼神而況正應之柔

中耶孚乃利用禴君子有終夫何咎

象曰九二之孚有喜也

九二之孚豈特无咎而已哉二孚以剛中而五應以柔中剛柔相濟何喜如之不但无咎而且有喜也喜亦因其互兌為說耳

九三升虛邑之師

三以剛正當升時而臨於坤坤有國邑之象而中虛之師丈人而南征如入無人之境矣非升虛邑乎不

言吉凶悔吝者正以其虛也用見勿恤無與焉
象曰升虛邑无所疑也
升虛邑何以獨繫象而不繫占哉陽信而陰疑故信
則繫信疑亦繫疑玆以陽實而升陰虛无所疑也占
在象中矣復何定占之可繫
六四王用亨于岐山吉无咎之恒
四為卦變成卦之主也所謂柔以時升者也乃之恒
而利往又利貞焉當升而不升恒以自守矣非我文

卦惟二四不言升何也五君也四近五而五應二其位不可升也故二爻言孚而四象言順其義可見

六五貞吉升階之井

柔居五位非正也然而中矣中未有不以正自守者非貞耶之井則貞如井之不改而往來井井不亦吉乎其升也繘至而瓶不羸何嘗升階之易乎坤為地為文五變坎而剛實當其間地上成文而剛實者則階之象也

象曰貞吉升階大得志也

升上也井下也升而井不幾幾乎失志耶乃能貞而得吉升之易也如階是至繘之井無羸瓶之凶豈惟得志而且大得志也

上六冥升利于不息之貞之蠱

當無可升之地而猶升焉陽明而陰暗是冥然昏昧而不息于升者也非冥升耶之蠱而變艮艮止也能止則蠱之元亨雖無與而究卦无妄之利貞尚可勉

升而繼之以困何也升至於無可升未有不困者也既困矣豈猶有亨道耶雖無可亨之事而有可亨之理蓋身可困而心不可困也處困而能亨非守正之大人而能若是乎宜乎其吉而无咎矣然上兊為口有言象下坎為耳又為耳痛為心病有不信象當困而有言誰其信之哉

彖曰困剛揜也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛

中也有言不信尚口乃窮也

卦名困何以困也以卦體言之也坎剛為兌柔所揜

二剛為三柔所揜四五之剛又為上柔所揜皆剛揜

也揜則不能以自振此其所以困耳然則何以亨也

卦德坎險為加憂兌澤為和說處險而以說身雖困

而心不失其可亨之道者其唯君子乎君子即大人

也則知能貞之大人而得吉者卦體之二五皆剛中

也若夫因困而有言徒尚兌口不入坎耳益取困窮

矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

兊也者坎水而塞其下流者也故兊澤不流而坎水流然澤猶水也水加乎水而盈科水引乎水而立涸矣茲坎水下流而兊澤上竭非澤无水之象乎是明明示人以水流澤竭之為困也君子觀象而知所以法之矣凡令之人誰無困時只為不肯致命所由不能遂志致命遂志其究也明庶政無敢折獄

象曰入于幽谷幽不明也

谷而且幽入不言出初何至於此哉坎體本暗而又處至暗之地不亦幽耶昏昧於中未能外達事變者幽故不明安能出谷宜乎其困株木而三歲不覿也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎之萃

坎主而互離變坤而互艮坎為水離為火坤為釜艮也者物止於此而既成也水火相加而釜有既成之物何物耶則酒食也又坎得乾之中畫為赤而乾為

酒食也者受困者一人不困者在天下矣非中有慶耶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 之大過

註石指四四充體也充於地也為剛鹵石堅重而有時汗潤亦剛鹵之物也二坎主為蒺藜三互離又互巽約象為家人之大過而家有棟非其宮耶應上六而利女貞非其妻耶困而可以大過乎哉棟橈矣進有所阻而困于石退無可依而據蒺藜已不有宮安

互巽為繩直巽以行權不徒直而以中直也不徐有說耶至於說而知國家當既困而解非天地祖宗之福祐不能利用祭祀非正以受祐我者之福耶

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 之訟

上以一陰揜二陽五互巽為木為繩木之如繩者葛藟也四互離離于木也為科上槁科槁之木非臲卼耶葛藟則纏束不能解臲卼則震撼不得安困而至於訟也有言其誰信之孚窒者無異於葛藟揚中者

易原就正卷七